

مثلاً کلمۃ طنبۃ کَشَجَرَةٍ طنبۃ اصلہا ثابتٌ وَقَرَعُهَا فِی السَّمَاءِ (۱۳۴)
 پاکیزہ کلمہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی
 جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو) اور شاخیں
 آسمان میں ہوں۔

۲۔ اَعْجَازُ: اَعْجَازُ النَّخْلِ یعنی کھجور کے درخت کی جڑیں (منجد) درخت کی جڑ کے کئی حصے بن کر زمین میں
 پیوست ہو جاتے ہیں۔ جڑ کے ان حصوں کو اعجاز کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:
 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ
 اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (۲۹)
 تو اس قوم کو اس طرح پکڑے ہوئے دیکھے جیسے کھجور کی
 کھوکھلی جڑیں۔

۳۔ ذَابِرٌ: ذَابِرٌ یعنی لپشت۔ مقعد۔ اور ہر چیز کا پچھلا حصہ۔ اور ذَابِرٌ یعنی ہر چیز کا آخر۔ اصل اور
 قَطَعَ اللهُ ذَابِرَهُمْ یعنی اللہ ان کی زنج کٹی کرے (منجد) اور اِذْ بَارَکَ اِلَیْکَ اَمْرٌ مَعْنٰی نَحْسٌ ہے
 اور اس کی ضد اَقْبَالٌ ہے۔ اور ذَابِرٌ دراصل کسی چیز کے رہے سے یا بچے کے بچے کے اثرات کے
 لیے آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يُرِيدُ اللهُ اَنْ يَّحْقُقَ الْاَحْقَیْکَ لِطَبْعِهِ
 ذَابِرُ الْکُفْرِیْنَ (۱۰)
 اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں
 کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔

مآصل: (۱) اَصْلُ: درختوں اور پودوں کی جڑ۔ (۲) ذَابِرٌ: زنج کٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خرابی کی جڑ یا بنیاد
 (۳) اَعْجَازٌ: جڑ کی زمین میں پھیلی ہوئی پھوٹی شاخیں۔

۶۔ جِسم

کے لیے جِسم۔ جَسَدٌ اور بَدَنٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ جِسم: ہر وہ چیز جو طول، عرض اور عمق رکھتی ہو (منجد) خواہ جاندار ہو یا بے جان (پنج اجسام) (مفت)
 جسامت یعنی ڈیل ڈول۔ قد و قامت۔ تناور اور بڑا ہونا۔ ارشاد باری ہے:
 وَاِذَا رَاٰیْتَهُمْ تَعَجَّبْتَ اَجْسَامُهُمْ
 اُنْ کے جسم تمہیں (کیا ہی) اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

۲۔ جَسَدٌ: جاندار اشیاء کا جسم جن میں دورانِ خون نہ ہو (ف۔ ل۔ ۴۵۔ ۱۱۵) خواہ کسی حیوان کا جسم ہو جیسے،
 فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا اَلَّهُ حُورًا
 تو سامری نے ان کے لیے ایک بھڑا بنا دیا۔ (یعنی اس کا)
 قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی۔

اور خواہ انسان کا جیسے:

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلًا يَّاكُلُوْنَ
 الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِیْنَ (۲۱)
 اور ہم نے ان پیغمبروں کے لیے جسم نہیں بنائے تھے
 کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔

اسی لیے میتِ انسانی کو جسدِ خاکی یا جسدِ عَصْرٰی کہا جاتا ہے۔

۲۔ بَدَن : جانداروں کا جسم جس میں خون جاری ہو یا ابھی خشک نہ ہوا ہو (فصل ۱۱۵) ارشاد باری ہے،
فَالْيَوْمَ نَخْتَلِكُ بَدَنَكَ لَئِكَ تَكُونَ
لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً (۱۶)

ماہصل : جسم۔ ام ہے ہر مادی چیز جسم رکھتی ہے۔ جسد جسم سے خاص ہے معنی کسی جاندار کا جسم جس میں خون خشک ہو چکا ہو۔ اور بدن انھیں ہے۔ یعنی جاندار کا ایسا جسم جس میں خون جاری ہو یا ابھی خشک نہ ہوا ہو۔

۷۔ جگرنا (رسی وغیرہ سے)

کے لیے وَثَقَ اور قَرَنَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ وَثَقَ : بمعنی رسی سے باندھنا اور گانٹھ دینا۔ اور وَثَاقٌ اور وَثَاقٌ جگرٹنے کی چیز یا رسی وغیرہ کو کہتے ہیں (مجد) نیز وَثَقَ اس رستے کو بھی کہتے ہیں جس سے جانوروں کو باندھا جائے۔ ارشاد باری ہے،
حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا
الْوِثَاقَ (۴۶)

اُن کو مضبوطی سے قید کرلو۔

اس آیت میں شَدَّ کا لفظ شامل ہونے سے وَثَقَ کے معنی مضبوط باندھنا یا جگرٹنا ہو گئے ہیں۔

۲۔ قَرَنَ : بمعنی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ باندھنا اور ملانا۔ اور قَرَنَ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے دو یا زیادہ اونٹوں کو باندھ دیا جائے (مف) اور اس کے معنی کسی کے ساتھ بلا ہوا کے بھی ہیں (مجد) اسی لیے قرون ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہم عمر یا ہم نشین ہو۔ اور قَرَنَ میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔

قرآن میں ہے :

وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (۳۸)

اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔

ماہصل : وثق : صرف رسی وغیرہ سے جگرٹنے کے لیے اور قَرَنَ جب اس رسی کا تعلق مزید مضبوطی کے لیے کسی

دوسری چیز سے بھی ہو۔

۸۔ جگہ

کے لیے مقام۔ مکان۔ مراغمہ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ مَقَام : قَامَ بمعنی کھڑا ہونا۔ اور مَقَام اس سے اسم ظرف (مکانی) کھڑا ہونے کی جگہ کے لیے آتا ہے۔ ارشاد باری ہے :

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

اور جس مقام پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اُسے

نماز کی جگہ بنا لو۔ (۲۵)

اور مَقَام (م مضوم) قَام سے مصدر میسی ہے۔ بمعنی کھڑا ہونا۔ جیسے فرمایا :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ

اور جو شخص اپنے پروردگار کے رُوبرو کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔

(۵۵)

۲۔ مَكَان، (ممكن) مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جو کسی جسم پر حاوی ہو۔ اور اس میں رہنے والے کو مَكِين کہتے ہیں (مفت) بشرطیکہ یہ ظرف مکانی کے طور پر استعمال ہو (ارشاد باری ہے، فرعون نے موسیٰ سے کہا:

فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًى (۲۸)
ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کا
نہ ہم خلاف کریں نہ تم اور یہ (مقابلہ) ایک ہوا رہے گا۔
(میدان) میں ہوگا۔

۳۔ مَرَاغِمہ: رخمہ بمعنی خاک اور رَخِمَ أَنْفُ فُلَانٍ بمعنی اس کی ناک خاک آلود ہو یا وہ ذلیل ہو۔
(ناراضگی کا کلمہ ہے) اور رَاغِمہ بمعنی ایک دوسرے کو ذلیل کی کوشش اور منازعت۔ اور مَرَاغِمہ
اس جگہ کو کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ منازعت اور کوشش سے حاصل کی جائے (مفت) ارشاد
باری ہے:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً (۲۹)
اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو زمین میں بہت
سی جگہ اور کاشائیں پائے گا۔
اصل (۱) مقام، کھڑا ہونے یا قیام کرنے کی جگہ۔ (۲) مراغہ، منازعت اور کوشش سے حاصل شدہ
(۲) مکان، ایسی جگہ جو کسی جسم پر حاوی ہو۔ جگہ۔

۹۔ جلا وطنی

کے لیے جلا (جلو) اور نفی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ جلا، جلا بمعنی کسی امر کو واضح کرنا۔ ظاہر و آشکار کرنا۔ اور جلا الرجل (عن بلدہ) کسی کو اس کے
شہر یا ملک سے نکالنا۔ جلا وطن کرنا۔ جلا النحل بمعنی شہد نکالنے کے لیے دھونی دے کر مکھیوں کو
بھگانا۔ اور الجالی بمعنی وہ مسافر لوگ جو اپنا وطن چھوڑ کر آتے ہیں (مجدد) قرآن میں ہے:
وَلَوْ لَا أَنَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن نہ لکھ رکھا ہوتا
لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا (۳۰)
تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا۔

۲۔ نفی، بمعنی موجود نہ رہنا۔ اور اس کی ضد تَبَدُّث ہے۔ اور نفی بمعنی نیست و نابود کیا ہوا۔ دور ہٹایا ہوا
اور نفی الرجل من بلدہ بمعنی کسی کو شہر بدر کرنا (مجدد) اور نفی ینفوا بمعنی قید خانہ میں قید کرنا (مجدد)
م۔ ق۔ اور کسی چیز کو باہر پھینک دینا کے بھی آتے ہیں جیسے چکی آٹے کو، یا ہنڈیا ابل کر ابل کو یا
سیلاب کو ٹرا کر کٹ کو باہر پھینک دیتا ہے (م۔ ق۔ اور التَّفَايَةُ اس ردی شے کو کہتے ہیں جو پرے
پھینک دی جائے (م۔ ل) گویا نفی ینفوا میں بے بسی اور بے آبروئی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔
ارشاد باری ہے:

لَا تَجْزِئُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بَلْ يَكُونُوا مَكِيدِينَ لِّرَسُولِهِ يَكُونُوا فِي رِجْلَيْهِ رَاحِلَتَا طَائِفَةٍ لِّمَنْ يَصْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَادُ الْكَافِرُونَ هُمْ طَائِفَتَانِ فِي الْفِئَتِ السَّامِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَبْتَغُوا
أَوْ يَصْلُبُوا أَوْ يَنْقُطَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ -
کام کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی ہی سزا ہے کہ قتل
کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک
ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں
کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ (۳۳)

اصل: جلاء: یعنی کسی کو جلا وطن کرنا۔ اور نفی ینفوا یعنی کسی کو ذلت اور رسوائی سے نکانا ہے۔

۱۰۔ جلدی کرنا

کے لیے سَرِعَ - عَجَلَ اور اسْتَعْجَلَ - بَدَّرَ اور فَوَّزَ - سَّوَّغَ کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ سَرِعَ: جو کام کرنا ہو اس میں دیر نہ کرنا (صفت) آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ سستی نہ کرنا۔ کام کو وقت
پر یا ذرا پہلے کر لینا۔ اور یہ صفت محمود ہے اور اس کی ضد بَطَأُ یعنی دیر کرنا (لو بے سستی وغیرہ) ہے۔
جہاں جلدی کرنا بہتر اور درست ہو وہاں کرنا (فقہ ۱۶۸) ارشاد باری ہے:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ فَضِيلٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۲۳)
یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ (یعنی اجر
نیک تیار) ہے۔ اور خدا جلدی حساب لینے والا اور جلد
اجر دینے والا ہے۔

۲۔ عَجَلَ: کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا (صفت) جلد بازی کرنا۔ اور صفت
مذموم ہے۔ جہاں جلدی نہ کرنا چاہیے وہاں کرنا۔ ارشاد باری ہے:

وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (۱۱)
اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی طرح
بُرائی مانگتا ہے۔ اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے۔

اور اسْتَعْجَلَ یعنی کئی چیز جلدی یا پیش از وقت طلب کرنا۔ ارشاد باری ہے:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّنْثَةِ قَبْلَ الْحَنَةِ (۱۲)
اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے بُرائی کے جلد خواستگار
یعنی طالب عذاب ہیں۔ (۱۲)

۳۔ بَدَّرَ: کسی کام کے سر انجام دینے میں جتنا وقت درکار ہو۔ اس وقت میں کئی کام کو پہلے کر لینا حدیث
میں ہے:

لَا تَبَادَرُ رُفْقِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ -
رکوع و سجود مجھ سے پہلے کرنے میں جلدی نہ کیا کرو۔
(احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

اور متران میں ہے:

وَلَا تَأْكُلُوهُمَا سَرَّاءً وَبَدَارًا (۱۳)
اور نہ کھاؤ تیزیوں کا مال ضرورت سے زیادہ اور عاجت سے پہلے۔

۴۔ فَوَّزَ: فَاَر یعنی ابلنا اور جوش مارنا۔ اور فَوَّزَ یعنی بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے رَجَعَ مِنْ فَوَّزِهِ - وہ
بلا توقف بہت جلدی واپس ہوا (منجد) یعنی فوراً اسی دم جوش کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ ارشاد باری ہے:

بَلَىٰ إِن نُّصَبِّرْهُمَا وَيَتَذَكَّرْ فَإِنَّا مُتَوَكِّلُونَ
 قَوْلِهِمْ هَذَا يَسْتَدْرِكُ رَجُلَكُمْ
 بِخَمْسَةِ الْآيَاتِ مِنَ الْمَلَكَةِ
 مُتَوَكِّلِينَ (۲۶)

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور (اللہ سے) ڈرتے رہو اور
 کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعہ حملہ کریں تو تمہارا پروردگار
 پانچ ہزار نشان زد فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

۵۔ سَنَ اور سَوَفَ، علاوہ ان میں سَنَ اور سَوَفَ مضارع پر داخل ہو کر جلدی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور
 مضارع کو مستقبل سے مختص کر دیتے ہیں۔ ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ سَنَ مستقبل قریب کے لیے
 آتا ہے اور اس کا معنی "اب" سے کیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا،
 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ (۲۶)

اور سَوَفَ کا زمانہ سَنَ سے لمبا ہوتا ہے جیسے فرمایا،
 كَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَ (۲۷)

ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لو گے۔

ماصل (۱) سَوَعِ، کام کو مناسب وقت سے ذرا پہلے سر انجام دینا۔
 (۲) حَجَلَ، جلد بازی کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کو وہ صبح طور پر ادا نہ ہو۔
 (۳) بَدَرَ، کام کے مطلوبہ وقت میں کمی کر کے جلدی کرنا۔
 (۴) قَوَّرَ، اسی دم جوش سے کوئی کام کرنا۔ (۵) سَنَ اور سَوَفَ مضارع پر داخل ہو کر اس میں جلدی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں
 جلنا دیکھئے آگ

۱۱۔ جماعت

کے لیے جَمَعَ، رَهَطَ، شَرَّذِمَةً، عَصَبَةً، طَأْثَفَةً، فِثَّةَ (فای)، فِرْقَةً، مَثَرَةً، حَزْبُ،
 ثَلَاةٌ، عِزْنٌ، مَعْشَرٌ، تَفْلَانٌ اور أُمَّةٌ کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ جَمَعَ، جماعت کے لیے یہ لفظ عام ہے۔ خواہ تھوڑے آدمیوں کا ہو یا زیادہ کا اور خواہ کسی قسم کا ہو۔ ارشاد

باری ہے:
 سَيَمْنَعُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ (۵۲)
 عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی۔ اور یہ لوگ ٹیٹھ
 پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

اور دوسرے مقام پر ہے:

وَلَا تَأْتِ الْجَمْعُ حُدُودُنَ (۲۶)

۲۔ رَهَطَ، ایک ہی خاندان کے نوجوانوں کی مختصر جماعت جو ۲ سے ۹ افراد تک ہو، ان کا سردار بھی
 رَهَطَ کہلاتا ہے (ن۔ ل۔ ۲۰۵) اور امام راغب کے نزدیک یہ تعداد چالیس تک ہے۔ (صن) او
 صاحبِ مَجْدِ یہ قید لگاتے ہیں کہ ان میں کوئی عورت نہ ہو۔ (مَجْدِ) اور اگر عدد کی طرف اضافت ہو
 تو اس سے افراد و اشخاص مراد ہوتے ہیں۔ جیسے عَشْرُونَ رَهَطًا بمعنی بیس اشخاص (مَجْدِ) ارشاد باری ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے
اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔
(۲۶/۳۸)

دوسرے مقام پر ہے:

قَالَ يَقَوْمُ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ (۳۳)
شیعہ نے کہا کہ اے میری قوم! کیا میرے بھائی بندوں
کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے؟

۳۔ رَشْرَظَةٌ: ناتواں اور یکس لوگوں کی چھوٹی سی جماعت۔ یہ تعداد کے لحاظ سے رَہط سے بڑی ہوتی ہے
(ف۔ ل۔ ۲۰۵) اور رَشْرَظٌ شَرَّازِمٌ یعنی پھٹے پرانے پھیرے (مجدد صفت) قرآن میں ہے،
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرٌّ مِّنْكُمْ وَلَئِلْوَنَ (۲۶/۳۸) یہ لوگ ایک جماعت ہے تھوڑی سی۔

۴۔ عَصَبَةٌ: طاقتور اور مضبوط لوگوں کی جماعت جس کے سب افراد ایک دوسرے کے حامی و ناصر
ہوں (صفت) تعداد کے لحاظ سے یہ رشورظہ سے بڑی ہے (ف۔ ل۔ ۲۰۵) لیکن صاحب فقہ اللغة کی
یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ قرآن نے یہ لفظ یوسفؑ کے دس بھائیوں کے لیے بھی استعمال
کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الدِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ
وہ (یوسفؑ کے بھائی) کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی
میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑا کھا گیا۔
إِنَّا إِذَا الْخُسُوفُ (۱۳/۳۳)
تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔

۵۔ طَائِفَةٌ: ایک رائے اور مذہب کے لوگ (مجدد) تعداد کے لحاظ سے عَصَبَةٌ سے بڑی ہوتی ہے
(ف۔ ل۔ ۲۰۵) ارشاد باری ہے:

وَأَنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوا
اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق لڑ پڑیں تو ان میں
فَاصِلٌ حَواشِيَهُمَا (۴۹/۴۹)
صلح کرادو۔

اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ طَائِفَةٌ کا اطلاق ایک فرد بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک فریق ہو۔
اور دلیل میں یہی آیت پیش کرتے ہیں۔

۶۔ فِئْتَةٌ: ایسی جماعت جس کے افراد تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں (صفت)
ارشاد باری ہے:

كَمْ مِّنْ فِئْتَةٍ بَقِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَةً
بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے
كَشْفِئَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ (۲۶/۳۹)
بڑی جماعت پر غلبہ حاصل کی ہے۔

۷۔ فِرْقَةٌ: ایسی جماعت جو کسی بڑی جماعت سے کٹ کر علیحدہ ہو گئی ہو۔ اور فِرْقٌ بمعنی کسی چیز کا الگ ٹکڑا
مکڑا (صفت) ارشاد باری ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (۹/۱۳۴) اشخاص نکل جاتے تاکہ دین (کا علم) سیکھنے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے۔

اس آیت میں بھی طائِفَةٌ کا اطلاق ایک فرد پر ہونا مراد لیا جاتا ہے۔
۸۔ ثَلَاثَةٌ، ثَلَاثَةٌ اون کے دھیر کو بھی کہتے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ کو بھی (مفت) اور ثَلَاثَةُ اِنْسَانٍ کی جماعت کو بھی (منجد) (گو یا اس کی بنیاد کثیر مقدار یا تعداد ہے) کہتے ہیں فَلَا تَلَا یَفْرُقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ یعنی فلاں شخص بھڑوں اور انسانوں کی جماعت میں تمیز نہیں کرتا۔ اور تعداد کے لحاظ سے صاحب فقہ اللغۃ کے نزدیک ثَلَاثَةٌ کی تعداد طائفہ سے زیادہ اور فرقہ سے کم ہے (ف ل ۲۰۵) قرآن میں ہے:

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ وہ بہتے تو ان کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بچھلوں میں سے۔ (۵۶/۱۳)

۹۔ زُمَرَةٌ: صاحب فقہ اللغۃ کے نزدیک زُمَرَةٌ، ثَلَاثَةٌ سے بڑی جماعت کو کہتے ہیں (ف ل ۲۰۵) اور اس کی جمع زُمَرٌ ہے۔

اور امام راغب کے نزدیک زمرۃ چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں۔ اور شَاةٌ زَمْرَةٌ بمعنی کم اون والی بھیڑ۔ اور زَمْرٌ بے مروت آدمی کو کہتے ہیں (مفت) اور قرآن کریم بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے یعنی جب کوئی بڑی جماعت چھوٹے چھوٹے دستوں یا ٹولوں میں بٹ کر نقل و حرکت کرے تو یہ ٹولے زُمُر کہلا لیں گے۔ قرآن میں ہے:

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ (۲۹/۲۹) اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے۔

۱۰۔ عِزِزٌ: اَلْعِزَّةُ کی جمع عِزِزٌ اور عِزٌّ آتی ہے۔ اور اَلْعِزَّةُ بمعنی ایک ہی نسب کے لوگوں کی جماعت (مفت) اور اَلْعِزَّةُ فِي الْحَرْبِ بمعنی کسی شخص کا لڑائی کے دوران اپنا حسب نسب بیان کرنا (مفت) ہے۔ قرآن میں ہے:

فَمَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَقِلَكَ هَٰؤُلَاءِ عِزِّ الَّذِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ۔ تو ان کافروں کو کیا جو اسے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں (اور) دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں۔ (۶۴/۲۴)

۱۱۔ حِزْبٌ: ایسی جماعت جس میں سختی اور شدت پائی جاتے (مفت) اور حِزْبٌ بمعنی پارٹی، گروہ، ہتھیار، انسانوں کی فوج اور آپس میں ہم خیال ساتھی۔ ج احزاب اور حَزَابٌ بمعنی کسی پارٹی میں شامل ہونا۔ مدد دینا۔ اور قوت پہنچانا ہے (منجد) ایک جھنڈے تلے جمع ہونے والے لوگ (م۔ ق) گویا حِزْبٌ کا لفظ سیاسی پارٹی یا فوج اور لشکر کے معنوں میں بھی آتا ہے جس کا مقصد مملکت میں عمل دخل حاصل کرنا ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ (۶۳)

اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جن کا خدا اور اس کے پیغمبر نے وعدہ کیا تھا

۱۲۔ معشر: عشر بمعنی دس اور عشیرۃ خاندان کے کل افراد کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے ہوں۔ گویا اس میں عدد کامل جو دس ہے کا تعلق پایا جاتا ہے (مفت) اس لحاظ سے معشر کسی جماعت کے وہ کل افراد ہوتے ہیں جن کا مقصد و مطلوب ایک ہو۔ اور ان میں اشتلاط اور موافقت پائی جائے (م۔ل) ارشاد باری ہے:

يَمْشُرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا (۵۵)

اے گروہ جن و انس! اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ۔

۱۳۔ ثَقَلَان: ثقل بمعنی بوجھ۔ وزن۔ گرانباری۔ اور ثَقِيل اور ثَقَال بمعنی بوجھل اور وزنی چیز اور ثَقَلَان دو بڑی بھاری جماعتیں۔ دو بڑی الواح یعنی جن اور انسان (منجد۔ ف۔ ل ۱۳۴) ارشاد باری ہے:

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (۵۶)

اے دونوں جماعتو! ہم تمہاری طرف توجہ دیتے ہیں۔

۱۴۔ اُمّة: ہم جن لوگوں یا جانوروں یا پرندوں کی جماعت۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ (۶۷)

اور زمین پر چلنے پھرنے والا حیوان) یا دوپروں سے اڑنے والا جانور یا ہر پرند کی طرح جماعتیں ہیں۔

اور جب اس لفظ کا اطلاق انسانوں کے لیے ہو تو اس سے مراد ہم عقیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

كَانَ لِلنَّاسِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ (۶۸)

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا۔

اور عرب عام میں اُمّة ان ہم عقیدہ لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں جسے کوئی نبی یا رسول تشکیل دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ (مومنو) جتنی امتیں بھی لوگوں کے لیے پیدا ہوئیں تم ان میں سے بہتر ہو۔ (۶۹)

اور اُمّة کا لفظ قرآن کریم نے صرف حضرت ابراہیم (فرد واحد) کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اکیلے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے اتنا کام کر دکھایا جتنا کہ ایک امت کام کرتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اُمّة بمعنی امام یعنی پیشوا یا راہ ڈالنے والا ہے۔ (جائزہ خیر) عثمانی۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّا ابْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا (۷۰)

بیک ابراہیم ایک پوری امت تھے۔ خدا کے فرمانبردار اور صرف اسی کے مورہے تھے۔

مآصل: (۱) جمع اور جمیع: کسی بھی موقع پر جمع شدہ لوگ۔

(۲) رُحط: ایک خاندان کے نو جوانوں کی جماعت جو دس تک ہو اور اس جماعت کا سردار۔

(۳) بَشْر ذِمَّة: ناتواں لوگوں کی چھوٹی سی جماعت۔

(۴) عَصْبَة: مضبوط اور طاقتور لوگوں کی چھوٹی سی جماعت جو ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہوں۔

(۵) طَائِفَة: ایک رائے اور مذہب کے لوگ۔

(۶) فِئَة: ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرنے والی جماعت۔

(۷) فِرْقَة: کسی بڑی جماعت کے الگ شدہ چھوٹی جماعت۔

(۸) ثَلَاثَة: صرف کثیر تعداد کے لیے آتا ہے۔

(۹) زَمْرَة: کسی بڑی جماعت کے متفرق شدہ نقل و حرکت کرنے والے ٹولے۔

(۱۰) عَزِيز: ایک ہی نسب کے لوگ۔

(۱۱) حِزْب: لشکر سیاسی پارٹی، مملکت کے کاروبار میں عمل دخل حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی جماعت۔

(۱۲) مَعْشَر: کسی مخصوص مقصد والی جماعت کے کل افراد جن میں اختلاف و موافقت ہو۔

(۱۳) ثَقْلَان: دو بڑی مخلوقات جن اور انسان۔

(۱۴) أُمَّة: ہم جنسوں (انسان، جانور، پرندے) کی جماعت۔ یا ایسے ہم عقیدہ لوگ جو کسی ایک امام کے تابع ہوں۔

۱۲۔ جماعت (جانوروں کی)

کے لیے رَكْبٌ، الْخَيْلُ، غَنَمٌ اور أَبَا بَيْتَل کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ رَكْب: بمعنی اونٹوں کا گلہ بھی اور قافلہ بھی اور شتر سوار بھی سب پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے (مع)

ارشاد باری ہے:

إِذَا أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ

أَسْفَلَ مِنْكُمْ (۴۶) تھا۔

۲۔ خَيْل: (۳) بمعنی گھوڑوں کا گلہ۔ پھر رَكْب کی طرح لفظ خیل کا اطلاق گھڑ سوار (معنی فارس)

پر بھی ہوتا ہے (مجدد معنی) اور گھوڑے اور سوار دونوں کے مجموعہ پر بھی بولا جاتا ہے (مع)

ارشاد باری ہے:

وَمِنْ زَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (۴۷) دشمنوں پر دھاک بٹھاؤ۔

۳۔ غَنَم: بمعنی بکریوں کا ریوڑ (معنی قرآن میں ہے)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اور داؤد اور سلیمان جب ایک کھیتی سے متعلق مقدمہ

إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (۲۱) کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر کر اسے اجاڑ گئی تھیں۔

۴۔ ابابیل: بمعنی پرندوں کا جھنڈ۔ اور بعض کے نزدیک ابابیل کا اطلاق پرندوں، اونٹوں اور گھوڑوں کی جماعت پر ہوتا ہے (م۔ ق) ہاں اگر طیاراً ابابیل ہو تو اس کا معنی پرندوں کا جھنڈ ہی ہوگا۔ پرندوں کی ٹکڑیاں۔ غول۔ ارشاد باری ہے:

وَأَرْسَلْ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَتَّبِعُهُمْ
بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّينَ (۱۵) کی کنکریاں پھینکتے تھے۔

۱۳۔ جن

کے لیے جَنّ، شَيْطَان، مَّارِد، خُتَّاس اور عَجُوریت کے الفاظ آئے ہیں،

۱۔ جَنّ: الْجِنّ وَالْجِنَّة، اسم جنس۔ انسان کے علاوہ دوسری بڑی مخلوق جو شریعت کی تکلف ہے۔ پوشیدہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی۔ آتشین مخلوق۔ جن۔ پری۔ دیو اور جَانّ۔ جن کا اسم جمع ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۱) اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

۲۔ شَيْطَان، شَظَن بمعنی دُور ہونا۔ شَظَنَ الرَّجُلُ کسی آدمی کا حق سے دُور ہونا۔ اور شَيْطَان ہر بدروح کو کہتے ہیں جو اپنی سرکشی اور نافرمانی سے حق سے دُور ہو چکا ہو (م۔ ل) جنوں میں سے کچھ نیک صالح بھی ہوتے ہیں اور کچھ خبیث، موزی اور بدکردار بھی۔ اس دوسری قسم کو شیطان کہتے ہیں (۲۵) پھر اس لفظ کا اطلاق ہر سرکش اور نافرمان پر بھی ہونے لگا خواہ انسان ہو یا جن یا کوئی جانور سانپ کو اس کی ایذا دہی کی وجہ سے شیطان (مخدر) جنّ اور جَانّ (۲۶) کہتے ہیں۔ مثلاً شياطين العرب کے معنی ہیں عرب کے سرکش اور نافرمان لوگ۔ ارشاد باری ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا
شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ (۶۳) جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔

۳۔ مَّارِد: اگر شیطان اپنی سرکشی اور ایذا رسانی میں غایت کو پہنچ جائے تو اسے مارد کہتے ہیں (۱۳۵) ارشاد باری ہے:

وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدًا (۲۷) اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔

۴۔ خُتَّاس، خُتَّاس: بمعنی پیچھے ہٹنا اور سکڑنا اور خُتَّاس (ج خُتَّاس) ایسے تاروں کو کہتے ہیں جو سیدھی چال چلتے چلتے اٹک چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً زحل، مشتری اور مریخ وغیرہ (مف) اور خُتَّاس مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی ہر وقت واؤ فریب کی غرض سے پیچھے ہٹنے اور پھر آگے چلنے والا۔ اور